

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

Кто такие «сыны Божии» из шестой главы книги Бытия?

Дэвид Ливингстон

В книге Бытия 6:1–8 упоминаются люди, жившие перед Потопом и, вполне возможно, представлявшие собой допотопное связующее звено между Библией и культурами древнего Ближнего Востока. Речь идет о «сынах Божиих». Упоминание о них в Библии наверняка должно быть основано на исторических фактах. Поэтому ничто не мешает нам отбросить мистическую завесу, которой часто пытаются окутать первые главы Бытия, и найти подтверждения нашему предположению во внебиблейских исторических источниках.

«Сыны Божии»: гипотезы

Кто же такие эти «сыны Божии»? Существует мнение, что это были **падшие ангелы**. Однако, чтобы иметь детей, они должны были вступать в половые отношения, а ангелы этого делать не могут. Они не бывают ни «мужеского пола, ни женского». Более того, если потоп был ниспослан в наказание «сынам Божиим», имеющим ангельскую природу, то получается, что они, будучи существами духовными, избежали кары.

Есть другое толкование: речь идёт о **сыновьях Сифа**, от которого пошел почитаемый Богом род. Однако трудно представить верующих падшими столь низко, что из-за них Богу потребовалось наслать на землю Потоп.

Третье толкование – это традиционная интерпретация иудейских раввинов, согласно которой «сынами Божиими» названы **правители** или **князья**. Многие дальнейшие комментарии основаны именно на этой точке зрения. Первые два толкования известны широко, тогда как третье предположение известно очень немногим. Но даже в тех случаях, когда о нём вспоминают, обычно это толкование оценивают как несостоятельное (ср. комментариев на Книгу Бытия Кайля и Делицша [Keil and Delitzsch]).

Возможно, наилучшим объяснением является сочетание первого и третьего предположений: «сыны Божии» – это **правители, одержимые бесами**.

Новое толкование

В мае 1962 года в «Вестминстерском теологическом журнале» (Westminster Theological Journal) Мередит Клайн (Meredith Kline) предложил новое толкование данного фрагмента. Его гипотеза заключалась в том, что под «сынами Божиими» подразумевались «богоданные» цари-тираны, знакомые нам из истории древнего Ближнего Востока:

Тот факт, что одна из основных исторических тем шумеро-вавилонских эпических поэм не находит никакого отражения в общепринятых (традиционных) толкованиях глав Бытия 3–6 (и никак с ними не связана), сам по себе наводит на мысль, что в этих толкованиях что-то было упущено (стр. 199)

Если Клайн прав, то в Бытии 6 речь идет о реальных людях (правителях), которые оставили след на страницах мировой истории, необоснованно заявляя о собственной божественности, вопреки заветам Ягве. Вместо того, чтобы признать Его господство, они утверждали собственную власть над созданной ими же религиозно-политической системой и держали своих поданных в полном духовном неведении и унижительном физическом рабстве. Каждый царь в своем городе-государстве (в историческое время) заявлял, что он «сын бога или богини», покровительствующий этому городу. Другими словами, царь действовал как самозванец, безосновательно провозглашая себя избранником местного божества на земле:

Из этого следовало, что царь сам – божество, и эту свою божественность он

демонстрировал, в первую очередь, во время празднования начала нового года. И это не результат долгих веков эволюции, а порядок, возникший в начале времен (выделено нами. – Ivan Engnell, Studies in Divine Kingship in the Ancient Near East. Oxford, 1967, p.18.)

Мы не усматриваем причин, по которым последпотопные модели не могли бы служить объяснением допотопных условий жизни. Наряду с библейской хроникой в нашем распоряжении имеются такие широко известные летописи, как, например, шумерский список царей и эпическая поэма о Гильгамеше, в которых повествуется о до- и последпотопных временах. Однако лишь Библия достоверно и точно описывает истинное положение дел.

Фрагмент эпической поэмы о Гильгамеше, в которой рассказывается о событиях, произошедших в допотопное и последпотопное время

Обращаясь к истокам такой системы, мы видим, что первым основателем города-государства стал Каин – после того, как сознательно отверг Ягве и стал «скитальцем». Властолюбие, свойственное политико-религиозной системе, заложенной Каином, проявилось в многоженстве Ламеха и, возможно, в человеческих жертвоприношениях в рамках установленного человеком религиозного культа. Легко проследить и исторические параллели в Бытии 10-11, где перечислены хорошо известные последпотопные города-государства. Следует вспомнить и рассказ о непослушании Божьей воле в Вавилоне, возникшем из-за строительства первого зиккурата или башни-храма, опять-таки в рамках восстановленного вновь после Потопа антибожественного культа. В центре такого культа стоит царь, заявляющий что он – «сын богов».

Кто-то может спросить: «Откуда во времена Каина взялось столько людей, чтобы основать и населить целый город?» Однако в Библии не сказано, сколько времени

прошло, прежде чем Каин построил город. С учётом же тогдашнего «демографического взрыва», за одно-два столетия могли родиться тысячи людей. Возможен и ещё один вопрос: «Но откуда у Каина вообще взялась жена?» Ответ прост: он женился на собственной сестре. После Каина и Авеля у Адама было ещё много детей (Бытие 5:4).

Фюстель де Куланж написал великолепную книгу о городах древности; она так и называется – «Древний город» (Fustel de Coulange, *The Ancient City*, Doubleday Anchor Book). Написанная в 1864 году, она до сих пор не потеряла своей актуальности. В связи с нашей темой Куланж писал:

Древние никогда не строили города постепенно, расширяя их по мере роста населения. Они основывали город сразу, в один день... Как только разные семьи... договаривались объединиться и вместе совершать богослужения, они немедленно основывали город – как святилище для совместного поклонения. Таким образом, основание города всегда было актом религиозным.

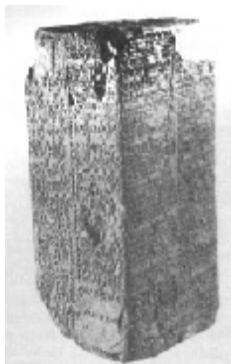
Вполне вероятно, что это был именно тот принцип, по которому Каин основал первый город и по которому позднее создавались и другие города, пока не наступило время Благой Вести.

Обожествление царей

Что это такое? Каковы основные признаки такого обожествления? Когда, как и где оно появилось впервые?.. Феномен обожествления царей тщательно исследуется с давних пор, и о нем написано немало хороших книг и статей (здесь упоминаются лишь некоторые из них).

Возможно, в мире никогда не было «богов» без царей и царей без «богов». Мы будем знать это наверняка, лишь выяснив, с чего началось обожествление царей. Пока же нам известно лишь, что с самого начала исторического времени цари воспринимались как наместники богов (выделено нами. – A. M. Hocart, Kingship. Oxford, 1927, p.7).

Однако вполне возможно, что древние рукописи – не единственный источник информации о том, с чего началось обожествление царей. В шестой главе Бытия

В известном шумерском царском списке содержатся имена и годы правления царей, правивших до и после Потопа

говорится, что еще до начала шумерской истории цари вели себя, словно боги.

Говоря об обожествлении царей, следует отметить, что речь идет не о царе как о личности и не о царстве как его владениях (включающих в себя подданных и земли), а о царствовании как о **праве властвовать**. Задача любого политического

устройства США лежит согласие народа (поэтому, кстати говоря, нам нелегко понять феномен неограниченной власти, существовавшей в древние времена). Жаждающий безраздельно властвовать, как, например, в древности на Ближнем Востоке, применял либо силу, либо хитрость, а чаще всего – и то, и другое.

Таким образом, обожествление царей – результат сознательных измышлений тех, кому было на руку укрепление власти того или иного царя (обычно это были придворные жрецы).

Таким образом, мифы, эпические поэмы, надписи на глиняных табличках, папирусах и пергаменте, а также другие памятники древности создавались с целью утвердить и сохранить право того или иного правителя на власть над конкретными народами и землями. Хитроумные жрецы ловко манипулировали религиозным чувством простых людей, заставляя их подчиняться местному «сыну бога» и следовать за ним. Именно он владел народом и землей – во всяком случае, теоретически – и вел себя так, как будто сам являлся божеством (как, например, в Египте) или его наместником (как в месопотамской и других культурах). Когда письменные произведения и памятники создаются лишь с целью прославить и возвеличить «сына» или «наместника» бога, религия ослепляет народ и загоняет его в рабство.

Впервые в послепотопном мире религиозными чувствами ради политических целей начали манипулировать, насколько нам известно, в Шумерском государстве. Затем эту уловку переняли в Аккаде (Древнем Вавилоне), видоизменили с сохранением основных мотивов в Ассирии и Новом Вавилоне, и охотно практиковали в Персии. Тот же принцип манипуляции захватил воображение Александра Македонского и его преемников (например, Антиоха Елифана, чье имя означает «откровение Бога») и был перенят Римом. То же самое многократно происходило в Африке, на Дальнем Востоке, в обеих Америках.

Нет ничего удивительного в том, что обожествление царей постепенно распространилось по всему миру. Эта идея быстро овладевала умами. Хотя Греции и Риму удалось избежать ее в юности, в зрелости обе империи пали ее жертвой. Когда Александр провозгласил себя сыном Зевса, он просто продолжил, или возродил, или же позаимствовал древнее восточное представление, что первоуродный сын царя на самом деле был сыном бога, воплотившегося, чтобы возлечь с царицей. Такое убеждение было широко распространено в Египте во время первых династий, а, возможно, и раньше... Восстановив таким образом власть над Западной Европой, «обожествленные цари» никому ее не уступали, пока не пришел иной Царь-Бог, Царь-Священник, воплощенный раз и навсегда для вечного царствования в душе человека (Hocart, p. 16).

Этот комментарий особенно примечателен, если вспомнить сон Навуходоносора («божественного» императора, чье имя, возможно, означает «Наво, защитивший права наследования») о том, что царства обожествляемых царей будут сметены царством Христа, истинного Царя от Бога (Даниил 2).

Как это происходило?

Существуют три принципа, на которых основывалось обожествление царей в древности на Ближнем Востоке. Именно они играли решающую роль в сохранении политической власти с помощью религии.

1. Божественная природа царя. С начала исторического времени после Потопа (а возможно, и с допотопных времен) шумеры обожествляли царя (см. шумерский список царей).

Древнейшая из известных нам религий – вера в божественность царей. Я не хочу сказать, что она возникла первой; но в самых ранних дошедших до нас источниках говорится о поклонении богам и их заместителям, а именно – царям (выделено нами – Hocart, p. 7).

Чтобы заставить религию работать в собственных интересах, верховный правитель провозглашал себя богом или полубогом.

2. Безграничность царской власти. Царь превышает закон; он сам создает законы и изменяет их по своему усмотрению, поскольку получает прямые указания с «небес». Например, нет оснований полагать, что Хаммурапи считал себя обязанным подчиняться своему же своду законов. Эти законы он получил от бога Шемеша для установления справедливости в империи, править которой ему был предопределено от начала времен. Боги дали ему скипетр – и никто, кроме них, не мог требовать с него ответа (D.D. Luckenbill, *The Annals of Sennacherib*, p.4).

3. Документальное закрепление права на власть. Право на абсолютную власть должно было быть конституцировано. Древние документы, найденные археологами, во многом связаны с таким «правом» и его применением. Обратим внимание, что

Свод законов Хаммурапи – см. в A&BR Spring 1988, p. 26.

большая часть древних записей найдена археологами там, где располагались дворцово-храмовые постройки древних городов. Осознанно или нет, каждый стремится найти объект поклонения, пусть даже в самом себе. Человек может превратить других людей в своих рабов, заставив их поверить, что божес-

тво именно **его** избрало своим «сыном» и назначило царем, поэтому все остальные обязаны ему поклоняться. В древнем ближневосточном эпосе боги часто избирают тех или иных героев на царствование. Получается, что литературные произведения и памятники древности для того и были придуманы, чтобы убедить в этом народ. Согласно им, **люди были созданы для служения богам и их ставленникам.**

Например, согласно «истории сотворения» «Энума Элиш», человек был создан из крови богов и глины, **чтобы заботиться о богах.** Жорж Ру (Georges Roux) так охарактеризовал влияние этого произведения на шумеров:

Какой бы наивной ни казалась нам эта история, вавилоняне придавали ей огромное значение. Будучи народом глубоко религиозным, они находили в ней хотя и иррациональное, но все же приемлемое «объяснение» вселенной. Помимо всего прочего, в этой истории объяснялось, как мир стал таким, каким он был в их понимании; обосновывалась необходимость служения богам; раскрывалась причина природной греховности человека, созданного из крови злого божества Кинсу; наконец, эта история оправдывала тиранию Мардука...(Ancient Iraq, p. 96).

Древние отнюдь не были глупцами. Вряд ли вожди верили в придуманных ими самими идолов. Власть имеющие обманывали подданных и фактически держали их в рабской зависимости. Узнать подробности об их ужасном положении не представляется возможным, поскольку рабов не обучали чтению и письму.

Все вышесказанное наводит на мысль о том, что невятность мифов и легенд древнего Ближнего Востока не случайна. Они не «складывались» естественным образом, как фольклор. Их изначально сознательно придумывали, переписывали, затем, в последующих обществах, пересматривали и снова применяли – с той лишь целью, чтобы сохранить и закрепить власть. Эти документы конституировали царство. Благодаря им, вся власть оставалась в стенах дворца и храма; царь и правящее сословие оставались «представителями богов», пользуясь всеми соответствующими привилегиями.

Священное Писание об обоожествлении царей

С религиозными системами, созданными человеком, мы сталкиваемся с первых глав Священного Писания. Дух противления Господу, присущий этим системам, виден в недостойном приношении Каина и убийстве им Авеля, истинно поклонявшегося Ягве. Духовным последователем Каина (см. Бытие 6:1-4) стал и Ламех, выступивший против потомков Сифа, которые первыми «начали призывать имя Господа».

(Вероятно, ошибочно было бы считать, что Израиль и остальные народы впервые услышали имя Ягве от Моисея, как предполагают многие комментаторы Исхода 3:14 и 6:3).

В пятой главе книги Бытия содержатся родословия верующих. Какое разительное отличие от безбожных бунтарей, перечисленных главой раньше! Затем рассказ о безбожниках возобновляется в шестой главе, где идёт речь о причине Потопа, постигшего «сынов богов».

Кто спасется? Только тот, кто поклоняется Ягве. Эта тема Ветхого Завета прослеживается и в Новом Завете, когда Бог приходит на землю в Своем Сыне, Иисусе Христе, и во всей последующей истории вплоть до нынешнего времени. Противники Бога и Христа **имели возможность** обратиться к Господу и обрести спасение. Однако они предпочли бросить Богу вызов и в противовес предписанному Им государственному устройству установили собственную религиозно-политическую систему.

Бытие 6:1-5 в свете данной версии

«Сыны богов». В Священном Писании «сынами» называются приверженцы любого религиозного учения. Например, «сыны Еммора» в Бытии 33:19 были, судя по всему, членами культа, требовавшего при заключении завета приносить в жертву ослов (ср. G. E. Wright, *Shechem*. McGraw-Hill, 1965, p.131). Э. Каутцш (E. Kautzsch) в книге «Еврейская грамматика Гезения» (*Gesenius' Hebrew Grammar*) (p. 418) пишет: «*ben* означает принадлежность к гильдии или обществу (а также

Крылатый бог Ашур, покровитель города Ашур.

племени или любому определенному классу). Следовательно, *benei haelohim* (в Бытии 6 и Иове) на самом деле означают не «сынов божьих», а принадлежность к классу *elohim*». В Ветхом Завете неоднократно упоминаются «сыны (т.е. последователи) пророков». Даже в Новом Завете Павел называет своего ученика Тимофея «сыном».

По аналогии можно предположить, что член религиозной касты-ордена считался «сыном» этой группы. Это касалось и царя-жреца, только именовался он «сыном бога такого-то». Например, город Ашур – главный город Ассирийской империи – был под покровительством бога с тем же именем. В VII веке до Р.Х. известный ассирийский император Ашурбанипал, придя к власти, взял себе имя, означавшее «Ашур породил сына».

Традиция, укоренившаяся в городах, находявшихся под покровительством своих богов, помогает понять смысл Бытия 6:2. Выражение, употреблённое в этом стихе, было настолько распространённым, что любому, читавшему его, сразу становилось понятно, о чем идёт речь. Под «сынами божьими» подразумевались цари городов, или же цари вместе со жрецами, формировавшими религиозно-политический строй.

При этом, называя так храмовых служителей, автор книги Бытия, скорее всего, не иронизирует. Он использует это словосочетание в значении, принятом на Востоке. Разумеется, автор не имеет в виду божественное происхождение этих людей, а лишь указывает на их приверженность иному религиозному культу. Следует отметить, что в Ветхом завете верующие ни разу не названы «сынами божьими».

Простым литературным приемом автор передал дух древнего язычества, одновременно набросав мрачные очертания верований, положивших начало восстанию человека против Царя царей. Именно эти «сыны божьи» были ни кем иным, как «потомками змея», идущими по стопам своего «родителя» (Kline, p.192).

Священный брак. Если «сыны божьи» – это на самом деле правители-деспоты, претендующие на божественное происхождение, то кто тогда «дочери человеческие»? Ими могли быть дети Сифа, то есть «верующие»; или, в отличие от царей-богов, обычные, простые люди. Именно этот, последний вариант наиболее правдоподобен. Во все века царствующие деспоты могли забрать к себе любую понравившуюся им женщину, поскольку считали всех их своей собственностью.

Развалины зиккурата – храмовой башни – в Уре, обнаруженные археологами из Пенсильванского университета. Такие искусственные насыпи были найдены во всех городах древнего Ближнего Востока.

Еврейское слово *лаках* означает «забирать, хватать, уводить», а в современном иврите – «жениться». Вполне возможно, в шестой главе Бытия говорится о том, что сыновья богов **силой** забирали понравившихся им «дочерей человеческих». История свидетельствует, что по их стопам шли все обожествленные цари. На каком основании, если не от имени своего «бога-отца», правитель мог заявлять, что **владеет** всем народом?.. Естественно, это означало, что все женщины принадлежали ему – «сыну Демиурга».

Самым ранним тому примером (из дошедших до нас) служит Гильгамеш, герой шумерской эпической поэмы. Жители города, которым он правил, ненавиде-

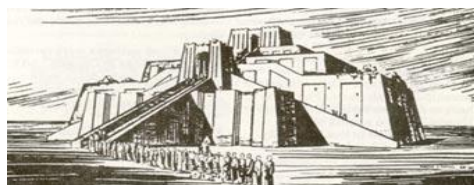
ли его за похищение их жен и дочерей. То же мы видим и на страницах Священного Писания: египетский фараон отобрал у Авраама его жену Сару (Бытие 12:12); Авимилех Герарский забрал у Иакова Рахиль; «князь» Сихема посягнул на Дину, дочь Иакова. Далее мы читаем об Есфири, которая была выбрана царем Ксерксом среди красивейших женщин; это также свидетельствует о том, что правитель мог забрать себе любую женщину. Более того, данную практику переняли даже в Израиле, хотя там никто из царей не мнил себя богом. У царя Давида было много жен, но он не задумываясь забирает к себе Вирсавию, первую красавицу в царстве. Соломон из всех сил следовал принятому среди царей обычаю охотиться за женами – и навлек на Израиль беду.

К описанному выше мог иметь отношение еще один древний обряд – новогодний ритуал, принятый в Месопотамии.

Каждый город-государство стремился обеспечить себе богатый урожай, умножение населения и скота с помощью «священного брака» между богом-покровителем города и одной из богинь (Georges Roux, Ancient Iraq. Penguin Book, p. 90).

В ходе этой церемонии бога символизировал царь, а богиню – одна из местных красавиц. В таком «священном» браке царю отводилась роль Божественного отца, или Неба, оплодотворяющего женщину, считавшуюся Матерью-землей. В этом символически воплощалась идея культа плодородия.

Верующим наших дней трудно осознать степень развращенности древних

Это художественная реконструкция храма зиккурата в Уре. Важно знать, что это место считается «небесами», где король встречается с богом-покровителем во время новогодних празднеств

народов. Даже апостол Павел старался промолчать об их постыдных поступках. Если даже в послепотопные времена процветали подобные ритуалы, нетрудно понять, почему Бог наслал на мир Потоп. Ведь люди полностью отвернулись от Господа, возвели безнравственность в культ и абсолют. Поэтому Богу пришлось очистить землю.

«Плоть», а не боги. Дальнейшее подтверждение тому, что в шестой главе Бытия под «божественными потомками» подразумеваются **смертные** деспоты, мы видим в третьем стихе, где Господь называет их словом «плоть». Соответствующее древнееврейское слово означало подвешенное на крюках мясо в мясном ряду – обычный скоропортящийся продукт. В глазах Ягве в таких «сынах божьих» не было ничего божественного. Они всего лишь возомнили себя богами и привели к растлению весь народ, заставив его поклоняться своей нечистой плоти, а не Тому, Кто действительно достоин поклонения (ср. Иезекииль 28:2).

Падшие «исполины». Под исполинами в четвертом стихе могли подразумеваться рослые мужчины. Древнееврейское слово *нифал* в Писании относится к большим мужчинам, но порой означает также «падать». Возможно, этот стих имеет двойной смысл: высокие мужчины, отпавшие от Божьей милости из-за своих ужасных грехов.

«Сильные люди». Под «сильными людьми» – древнееврейское *гибборим* – подразумеваются, очевидно, те, кто «сделал себе имя», то есть снискал себе (дурную) славу и добился поклонения. С таким же бунтом против Бога мы снова сталкиваемся в Бытии 11:4: «...и сделаем себе имя...». Верующий же человек стремится смириться «под крепкую руку Божию, [Который] вознесет [сделает ему имя его] в свое время» (1 Петр.5:6).

«Развращение». В пятом стихе говорится о всеобщей развращенности, ставшей следствием такого общественного устройства. Когда человек создает себе

бога по собственному образу и подобию, а затем поклоняется своему творению, «все мысли и помышления сердца их [становятся злом] во всякое время». Люди развращаются всё больше, поклоняются собственной низменной природе, а их «боги» ведут себя еще хуже. В таком обществе уже невозможно найти выход из порочного круга, становится невозможным почитание Ягве. Именно поэтому впоследствии Аврааму было необходимо уйти вместе с семьей из Ура Халдейского и стать кочевником. Лот пытался жить в городе-государстве Содоме, но потерял семью, когда Господь обрушил на Содом огненный дождь (потому что его жители упорно и неуклонно предавались мужеложеству и другим чудовищным грехам).

Чтобы иметь возможность поклоняться Господу, верующие древнего мира вынуждены были вести кочевой образ жизни. Вот почему Бог даровал им землю и повелел очистить её от племён, населявших её прежде. Следование путями этих племен привело бы к неминуемой гибели. Это утверждение справедливо и сегодня. «И потому выйдите из среды их и отделитесь», – наставляет нас апостол Павел (2 Кор.6:17).

Спасение! Фрагмент книги Бытия 6:1–8 представляет собой единое целое. Он сообщает нам, что лишь один человек – Ной – нашел благоволение в глазах истинного, живого Бога. Нередко можно услышать вопрос: «Как же мог любящий Бог уничтожить все живое?..» Но Его любовь в том и проявилась, что Он хоть **кого-то оставил в живых!** Все заслуживали смерти за свои грехи, в том числе и Ной. Тем не менее, именно по **благодати и любви** Божьей Ной и его семья были пощажены и дали продолжение человеческому роду. К сожалению, некоторое время спустя человечество снова стало на путь разврата. Тогда Бог сказал Аврааму покинуть Ур, чтобы спасти его род. С Авраама – верного Ему человека – и его семьи Бог начал воссоздавать народ, который назвал Своим народом.

В заключение

1. Древние правители использовали религию как «опиум для народа».

2. Желание «быть как боги» является результатом первородной склонности ко греху, присущей дьяволу и человеку. Ради исполнения этого желания люди бывают готовы на всё – в том числе, отречься от Бога и обожествить себя.

3. Как упомянуто в книге Бытия 10-11, после Потопа люди вернулись к старым привычкам. По-видимому, основная вина за это лежит на Хаме и его потомках. Мы видим признаки существования «божественных царей» везде, где обосновались его сыновья.

4. Свое последнее и вечное пристанище верующие обретут в невидимом сегодня «граде Божьем» (Евр. 11:9,10; 12:28; Откр. 21:2-4).

5. По Божьему замыслу, верующие в Бога – Церковь – призваны быть единой семьей, почитающей Господа.

Дополнительные источники

1. Birney, Leroy, *Journal of the Evangelical Theological Society*, Winter, 1970.

2. Kober, Manfred, *The Baptist Bulletin* (GARB), March, 1974.

3. Frankfort, Henri, *Kingship and the Gods*. Chicago: University Press, 1948.

Нисходит гнев Божий с небес на всякий грех и зло людей, удерживающих истину в плену греха. Ведь знание о Боге у них есть, Бог дал им о Себе знать. Потому что Его невидимые свойства - вечная сила и Божественная природа - со времени сотворения мира постигаются разумом через созерцание сотворенного. Так что нет им извинения! Зная о Боге, они не воздали Ему хвалу и благодарность как Богу, а вместо этого погрязли в пустых рассуждениях, и их неразумное сердце объяла тьма. Называя себя мудрыми, они превратились в глупцов и вместо поклонения бессмертному Богу поклоняются образам, подобным смертному человеку, птицам, четвероногим и пресмыкающимся. Потому и отдал их Бог во власть нечистоты, чтобы, следуя похоти сердец, они бесчестили свои тела. Они променяли правду Божью на ложь, они поклоняются и служат творению вместо Творца, да будет Он всегда благословен, аминь. За это и отдал их Бог во власть позорных страстей: их женщины заменили естественные сношения на противоестественные, равно как и мужчины, отвергнув естественные сношения с женщинами, пылают похотью друг к другу: мужчины с мужчинами творят постыдные дела, готовя тем себе возмездие, которое они заслужили, сбившись с пути. И так как они не пожелали постичь Бога, Бог отдал их во власть их развращенного ума, побуждающего их делать то, чего делать нельзя...

Послание к Римлянам, глава 1, стихи 18-28 (Радостная весть, РБО)

. Who Were the Sons of God in Genesis 6? By Dr. David Livingston

<http://www.ancientdays.net/sonsofgod.htm> Перевод Т. Дзедолик под ред. А. Мусиной

Христианский научно-апологетический центр, 2006. Буклет № 129

95011 Симферополь - 11, "Момент Творения"

www.scienceandapologetics.org

При перепечатке ссылка обязательна